周易解

周易解卷一

滋陽牛運震學

乾元亨利貞解

子夏傳元始也亨通也利和也貞正也晉干寶謂四行者道德之門猶春秋之備五始也孔穎達正義元亨利貞者乾之四德也聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞程傳元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨時而變焉朱子本義元大也亨通也利宜也貞正而固也

文王以爲乾道大通而至正故筮得此卦其占當得大通而利在正固然後可以保其終也蓋自漢唐以來儒者談易皆謂元亨利貞爲乾之四德獨朱子本義以爲占辭當得大通而利在正固其說不同近代易家來知德易註主朱子毛奇齡仲氏易主漢唐以來舊說夫乾元建而健德備其道大通安和正固四德本乾所自有第易之爲書本以卜筮酬酢之事而寓德行教諫之權凡爲彖爻必有指向以誠占者故乾卦本有四德而必戒占者以大通而利於正其義乃備也元始亨通利和貞正此天道之本然也

占易者當大通而利於正此人事之當然也惟乾則元惟元斯亨此自然之理聖人示人以開物成務之道也致亨在貞匪貞弗利此勉然之學聖人教人以反身修德之功也毛氏謂孔子贊易獨於乾卦列訓四德而以文言所引爲春秋傳穆姜所筮隨卦之語遂執此以爲乾卦四德之證夫易本四聖義非一端故有伏羲之易有文王之易有周公之易有孔子之易原不可以孔子之說即爲文王之說孔子彖傳象詞有正釋經文者有廣經文以見義者更不得膠固附同執一不變況乾卦文言初則分列四德後

乃總而釋之曰乾元者始而亨者也利貞者性情也又未嘗不與大通而利於正固之義有相貫通發明者烏得執孔子之文言以爲乾卦斷屬四德而必不可更有所訓乎至於揲蓍占卦義取旁通本可斷章又不可以穆姜所筮隨卦之語爲乾卦四德之證也且卽以隨卦之語例之則六十四卦之中如乾之言元亨利貞者有六卦焉坤屯隨臨无妄革是也坤之辭曰元亨利牝馬之貞此以利在正固言也屯之辭曰元亨利貞勿用有攸往亦以利在正固言也隨言元亨利貞而繫之曰无咎臨言元亨利貞而惕

之曰至於八月有凶无妄言元亨利貞而誠之曰其匪正有眚不利有攸往革言元亨利貞而申之以悔亡皆以利在正固言也孔子於諸卦彖傳或曰大亨貞或曰大亨以正義旨顯然故觀於乾卦彖辭則可括六卦觀於六卦彖辭更可例乾卦也不然則乾卦一義六卦又一義而義解乖互矣然則乾卦彖辭惟以大通而利於至正爲解庶有得於聖人作易之旨君子學易之法而文王繫辭之旨孔子釋卦之意正有兩相發而不相悖者天道明人事備此乾卦彖辭所以爲諸卦首歟抑更有進者六十四卦聖訓

昭然其理則一其旨各殊亨無不大貞無不宜惟乾卦得專其義由此而推之則義有偏端理取互見故他卦中有言元亨者合乎此者也其但言亨或曰小亨或曰吉亨或曰亨小者次乎此者也其言利貞者合乎此者也其言小利貞或曰利女貞或曰利艱貞或言利不言貞或言貞不言利者次乎此者也其言不可貞不利君子貞勿用永貞者反乎此者也此所以推廣元亨利貞之義以伸乾卦之旨趣而揭大易之精蘊也

乾卦九二爻解

乾卦九二見龍在田利見大人鄭康成解以爲九二利見
九五之大人褚氏張氏竝從其說王弼注云德施周普居
中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或
躍上則過亢利見大人惟二五焉蓋謂二之與五俱爲大
人爲天下所利見也孔穎達正義見龍在田雖非君位而
有君德故天下衆庶利見九二之人故先儒云若夫子教
於洙泗利益天下有人君之德故稱大人注疏之旨與鄭
康成褚張二氏之說不同程傳出見地上其德已著利見
大德之君以行其道大德之君九五也似主康成說者蔡

氏九二雖未得位而大人之德已著所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂之大人似主王弼孔穎達說者朱子本義九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人常人值此但爲利見在下之大人也若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣似依違兩岐於王鄭二說者來氏知德主鄭康成毛氏奇齡主王弼殊旨别解迄無折衷愚謂以註疏解經不如以經解經之爲精確也孔子九二象傳曰見龍在田德施普也文言釋九二曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹

閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也此言九二剛健中正施普博之德著文明之象雖無大人之位而有大人之德故曰君德而爲天下所利見也既曰龍矣安得不謂之大人其爲龍也既見而在田矣安得不謂之利見此孔子之象傳文言所以爲九二爻辭之正解也晉干寶曰陽氣將施聖人將顯故曰利見大人易遍曰見大人只是大人見與春秋書龍見同此皆本孔子解經之旨而與王註孔疏互相發明者也且利見大人之辭九二九五兩見此占孔子九五象傳曰飛龍在

天大人造也文言釋九五曰聖人作而萬物覩並以九五爲大人而天下利見爲解觀此則知九二之所謂利見大人者卽指見龍之大人明矣況六十四卦之中若訟若蹇若萃若巽皆有利見大人之辭並謂本卦之大人而非別有所指卽此以例乾爻其文與義固有明白而易見者此以經解經之所以爲精確也或謂朱子本義以爲爻與占者相爲主賓自爲一例常人値此爻之變但爲利見在下之大人若有見龍之德則爲利見在上之大人似乎旁通兼舉而占筮之法乃備者不知占筮之法殊途多端神而

明之存乎其人釋經者義取其大旨取其要以歸於一致而已固不必爲旁雜游移之見也然則乾卦九二一爻斷從王弼孔穎達之解無疑也至若孔疏九二當建丑建寅之閒以應陽氣發揚之時此又卦氣直月之說而非易卦之正解也

乾卦九三爻解

乾卦九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎王弼注終日乾乾至於夕惕猶若厲也蓋以夕惕若厲爲句讀者孔穎達正義按此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无

咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也今且依如解之按此則孔氏亦知夕惕若厲不當爲句讀而故依違其辭以附會王注者夫實有此危與似有此危其義無甚分別第以文意考之則以夕惕若爲句者言夕惕以足終日乾乾之旨言厲以總乾惕之義聖人丁寧儆戒之辭進而益深也且以他卦之辭例之觀之彖曰有孚顒若豐之六二曰有孚發若節之六三不節若則嗟若則若字本可以爲語辭也復之六三頻復厲无咎頤之上九由頤厲吉遯之初六遯

尾厲則厲字本可以爲句讀也觀此則王注之以夕惕若厲爲句者不辨而知其非矣再此爻之辭有占而無象蓋言占而象在其中此又他爻皆有之而不足爲異者也

乾卦九五爻解

乾卦九五飛龍在天利見大人鄭康成曰五於三才爲天道天者淸明無形而龍在焉飛之象也干寶曰聖功既就萬物既覩故曰利見大人王弼注龍德在天則大人之路亨也位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎按此諸說皆言聖人有龍德而居天位爲萬物所

瞻覩然則利見大人即謂天下利見此居上位之大人也若朱子本義謂有其位者占之則爲利見九二在下之大人復引王昭素對宋太祖之說以證其旨此則占卦旁通之例而非卦爻之正解也又乾爲純陽至健之卦九五剛健中正得乾道之純此九五一爻所以爲一卦之主也

乾卦六爻取象解

易者象也象者像也象數之說明則卦爻之義昭然如揭矣今以乾卦例之說卦云乾爲天乾大象曰天行健乾六爻不言天而言龍者何也天統元氣渾淪穆淸不可以象

名龍秉純陽之性有飛騰變化之能故言剛健者莫尚焉
言龍即以言天也說卦曰震爲龍九家易曰乾爲龍震得
乾之健乾得健之全乾震同體故震爲龍乾亦稱龍也六
爻配三才初二皆地也初在地下二在地上故初爲潛二
爲見也地上即田故曰在田以三畫卦言之二又爲人道
故有大人之象凡卦純乾則見坎離之象此卦純乾內卦
見離配外卦爲同人故利見大人文言曰見龍在田天下
文明亦謂此也三於三才亦爲人道故曰君子鄭康成云
有乾德而在人道君子之象也二三四三四五中爻互乾

乾而又乾故曰乾乾純乾見離錯坎坎爲加憂故夕惕若厲然九三有占無象蓋言占而象在其中又不可以象固求之也六爻言龍者五獨三不言龍者三以占括象而不更言象也故不稱龍四爻云或躍在淵或者亦稱龍而言承上見龍故不更言龍者省文也此如大壯之九四藩決不羸承上羝羊觸藩不更言羊者也又躍者進退未定之辭文言曰上不在天下不在田中不在人故以或之者疑之也純乾外卦見坎故有淵象自下而上故曰躍在淵也五於三才爲天道以三畫卦言又有人道故曰飛龍在天

利見大人此以剛健之德而得中居正故其象如此也上九窮高而亢知進忘退故有悔也龍之爲物始而潛繼而見中而躍終而飛既飛于天至秋分又蟄而潛于淵此其變化莫測之妙也今則伸而不能詘往而不能反夫安得不悔也此爲盈卦又爲極卦文言曰盈不可久又曰與時偕極也

乾卦用九坤卦用六解

用九用六乃每卦之通例而特於乾坤二卦開其端蓋乾坤二卦爲諸卦之首而又爲純陽純陰之卦故繫二用以

爲卦例也乾九旣亢陽剛極矣思所用之則剛變爲柔故有羣龍无首之象坤六旣戰陰動極矣思所用之則動歸于靜故曰利永貞見羣龍无首總括乾卦六爻之用故文言曰乾元用九乃見天則利永貞總括坤卦六爻之用故象傳曰用六永貞以大終也此正窮變通久之道所以斡於陽亢陰戰之極者其餘六十二卦每一卦必有一卦之用皆可由此推之也朱子易學啟蒙謂乾坤二卦六爻皆變占二用蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義故占卦者用之此又本春秋傳蔡墨之說而爲

占筮之變例也

乾卦大象解

象曰天行健君子以自強不息孔穎達曰健者乾之訓順者坤之訓坤則曰地勢坤此不言天行乾而言健者劉表曰詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者竝見最爲詳悉所以尊乾異於他卦也凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者凡十四卦雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風

恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也或取上下兩體相對爲義者凡四卦天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也或上下二體共成一卦意取上象以立卦者凡二十七卦雲上于天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟

也地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也或二體共成一卦意取下象以立卦者凡十七卦山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困

也是六十四卦取象之義也

文言釋六爻取象解

凡卦爻之旨無非象者孔子贊易繫以文言雖闡發義理宏深奧博要皆本象以立言也其釋乾之初九言不易乎世者初與四陽與陽敵而無交易之意故曰不易乎世不成乎名者乾變巽或化震則主于一善有名可成今以純陽而初在下渾淪幽隱故曰不成乎名凡卦二三四五爲貴賤之位初與上皆在局外故不當位不當位故曰遯世也九二一陽剛中實有中孚之德故曰閑邪存其誠以貴爻

處下卦故曰善世而不伐見而在田故曰德博而化乾爲君故曰君德也九三亦陽剛處實故亦曰忠信而立誠進乎上卦之下可謂至矣故曰知至至之處乎下卦之上可謂終矣故曰知終終之介于內外之交是有界限故曰可與幾矣居於上下之閒是有裁制故曰可與存義也居上位而不驕謂在內卦之上也在下位而不憂謂在外卦之下也此君子所爲乾惕以成德業也九四亦處上下進退之地故曰无常无恒言其未有所定也陽正而陰邪九四陽剛故曰非爲邪也陽出陰中陰出陽中皆爲離羣九四

上下皆陽故曰非離羣也乾卦爲諸卦之首九五爲乾卦之主故九五一爻而八卦之義具焉蓋飛龍在天正天開地闢萬象昭呈山澤雷風各相效順之際故以天德言則爲聖作物覩以易例言則槩括衆卦變通諸爻同聲相應所謂雷風相薄也雷風即震巽也相薄則聲應也同氣相求所謂山澤通氣也山澤即艮兌也通氣則氣求也水與火則坎與離也水坎流溼火離就燥所謂水火不相射也山澤通氣併之爲雲震巽相薄合而爲風而乾爲龍坤爲虎各相感孚則是乾坤爲震巽艮兌坎離所從出而雷風

山澤水火凡以求以應以就以從者無不相準也大人與
天地合德者以六陽統六陰也與日月合明者純乾之卦
上位坎爲月下位離爲日也與四時合序者四德即四時
也與鬼神合吉凶者乾神合吉坤鬼合凶三神似厲而非
厲四鬼有咎而無咎也此九五一爻所以爲乾卦之主而
統括八卦之義也上九以陽爻在上爲貴初與上皆不當
位故曰貴而无位陽爲君陰爲民有陽无陰故曰高而无
民三之君子二之大人皆隔處下卦乘而不應故曰賢人
在下位而无輔宜其有悔也凡此皆所謂立象以盡意也

而聖人作易之旨君子學易之法悉于此可見矣

坤卦彖辭解

行天莫如龍行地莫如馬乾以龍繇坤以馬象說卦坤爲牛彖辭不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆無以見坤之德馬雖比龍爲鈍而能行遠亦龍之匹也坤爲牝故曰牝馬馬而牝則健而能順所以爲地道彖傳所謂柔順利貞也君子有攸往以下爲占者言之旨所以釋利牝馬之貞之義也坤爲迷弗敢先也故曰先迷而彖傳解曰失道後得主利四字爲句當云先迷後利而得主則所以

爲利者也臣以君爲主妻以夫爲主後而得主利莫大焉
地道也妻道也臣道也此象傳所謂後順得常文言所謂
後得主而有常也朱子本義以先迷後得爲句主利另爲
句則與象傳文言辭旨不通矣南爲離西爲兌皆陰卦也
東爲震北爲坎皆陽卦也坤屬陰陰在陰中則以陰比陰
故曰得朋象傳所謂乃與類行也陰在陽中則以陰從陽
故曰喪朋象傳所謂乃終有慶也西南得朋者牽類以從
陽以人事君之道也代乾致役非合衆力不足以濟是得
朋即得主也東北喪朋者絕類以從陽羣而不黨之義也

稟令歸功已無私焉而何朋類之足云故必喪朋而後得主也易卦之爻有曰朋盍簪者有曰朋至者有曰以其彙以其鄰者皆得朋之義也有曰朋亡者有曰渙羣者有曰絕類上者皆喪朋之義也此皆陰道之正而能安之此所謂順承天也所以得吉也

西南得朋東北喪朋解

按漢後諸家易皆有西南得朋東北喪朋之說荀氏九家易謂陰起于午至申三陰得坤一體爲西南得朋陽起于子至寅三陽喪坤一體爲東北喪朋馬氏謂孟秋之月陰

氣始著而坤之位同類相得爲得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類曰喪朋虞翻謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋諸說不同然皆以支干雜方位論易總屬旁義惟崔氏憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋此按說卦方位與男女少長爲言而與彖辭柔順利貞之義亦相脗合程傳謂西南陰方東北陽方則以方位言不以卦位

言而南陰北陽方位不合殆不如崔說之精確矣朱子本義謂東北雖喪朋然反之西南乃終有慶則既失彖卦方位之意考之經文辭義亦未有以反從陰類爲吉者也夫象傳一曰類行一曰有慶明乎得朋喪朋皆爲吉事故總結之曰安貞之吉也如謂反之西南乃終有慶是以得朋爲吉喪朋爲凶從陰爲順從陽爲逆誤違經旨殆有牽曲難通者矣

按卦位西南屬坤坤在西南則左兌右離兌正西離正南兌離皆陰故曰得朋東北西南之反若坤往東北則

左震右坎震正東坎正北震坎皆陽故曰喪朋

先迷後得主利解

孔穎達曰先迷後得主利者陰道至柔當待唱而後和凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也項安世曰先迷後得主利言利在得主不利爲主也來知德曰君爲臣主夫爲妻主後乾即得所主矣利孰大焉按虞氏九家漢後說易諸家皆以先迷斷句後得主利又句而孔穎達正義及項氏朱氏皆宗之其說如此程傳本義俱以先迷後

得斷句而以主利又句及註文言又以得主之文與前註有礙乃謂得主下脫一利字元吳澄作易纂言又謂後得主斷句利字連下讀皆與文義割裂經旨有悖殆不可為典要者也

坤卦六爻取象解

初六履霜堅冰至霜一陰之象冰六陰之象初在下故曰履乾為寒為冰坤亦得為冰者乾主陰寒之方坤得陰寒之氣故坤亦得為冰也坤初爻猶姤初爻坤之言履霜即姤之言女壯也六二直方大不習无不利直即坤至柔而

動剛之剛方卽至靜而德方之方大卽含宏光大之大也乾剛坤方方是以括地道矣乃又言直以大者何也夫乾其動也直又曰大哉乾元直與大皆坤所得名非蓋坤象一體而二以坤爻坤位而當三坤之間居中得位則以動而合德乎乾故能直方大也象傳六二之動直以方也動者變動之動言動而後得此爻坤道必動而後能直方大也夫爻貴因重所爲習也以純坤之爻而爲重坤習之者然也習者重也今三坤之間待單卦也不習也不習而已直己方己大則是二離單卦而重卦之所謂利攸往利得

主者於此見之无不然也象傳所謂地道光者以位象言之內爲離位純陰則見離爲火爲光故其象如此六三含章可貞或從王事无成有終坤爲文故有文章之象坤爲吝嗇故有含之象三居重坤之半其於全卦固未成也所謂无成也然而內卦之坤于此終焉所謂有終也三爻爲內卦之終故易于此每有終辭焉謙之九三曰君子有終睽之六三曰无初有終皆是也此卦例也象傳曰知光大也亦以內卦有離象也六四括囊无咎无譽坤爲帛爲囊陰虛能受有囊之象四變而奇居下卦之上結囊上口之

象陰相比多咎而四能承五則无之故曰无咎陰在二多譽而陷而居四則无之故曰无譽上六五黃裳元吉坤爲黃爲裳黃中色裳下飾黃言五裳言六也坤爲文故象傳曰文在中也上六龍戰于野其血元黃乾爲龍戰者乾也故曰戰乎乾盛陰爭進戰在坤六不言戰龍而反曰龍戰者不以陰敵陽不以臣戰君也文言所謂爲其嫌於无陽也戰在外卦故曰于野血陰類又外卦純陰位象爲坎坎爲血故稱血陰陽相傷故其血元黃陰盛滿之極至于戰陽則非陰道之正也故曰其道窮也用六利永貞易窮則變

陰動極矣用之者俾之還歸于靜此永貞也陽爲大陰爲小永貞則得乾之正因六爻變乾則占用六故曰以大終也是坤卦六爻取象之義也

屯卦剛柔始交而難生解

乾剛坤柔剛柔者乾坤之畫也乾坤成列而易立乎其中矣屯震下坎上皆以兩坤交一乾此剛柔相交之始而動而得險險而成陷比之陰陽相薄萬物初動而驟加險陷震動坎勞一往多難是剛柔始交而難以生也故名爲屯又震爲雷坎爲雨陰陽交而雷雨作自能動盪盈滿于天

地之間然而猶有屯難者以坎者水也在下爲水在上祗爲雨不惟爲雨也亦祗爲雲雲未爲雨雨未爲水則未免屯難故水在雷下然後可曰雷水解水在雷上祗可曰雲雷屯而已此所以天造草昧宜建侯而不寧也朱子本義始交謂震難生謂坎如是則屯之爲義專指坎上而言非坎震兩卦合一命名之義也

屯卦六爻取象解

初九爲屯卦之主故卽以屯之卦辭移而爲初之爻辭卦曰貞爻亦曰貞卦曰建侯爻亦曰建侯卦兩言利爻亦兩

言利磐桓者磐大石桓大木也震綜艮爲大石震爲木又爲大木也木石當道故有磐桓不進之象所謂屯也震爲諸侯故有建侯之象春秋傳所謂兄長之母覆之衆歸之公侯之卦也陽貴而陰賤震以一陽下二陰以一君下二民故曰以貴下賤大得民也六二震行稍進而屯難未解故曰屯如邅如震爲馬六二乘初剛故有乘馬之象班分布之義當屯難之時分布而不進也應爻爲坎坎爲寇盜然則匪寇也乃婚媾也蓋二與五爲正應故也坎爲中男二一變兌爲少女是有婚媾之象焉女子亦指六二一變兌也

中爻艮止不字之象中爻坤土地數十十年之象也十年
乃字所謂邅迴也屯也六三震爲麋鹿故有卽鹿之象三
無正應故曰无虞下震爲木上互艮爲山山木之間林中
之象也故曰入于林中艮爲止故曰君子幾不如舍往吝
也六四與初九爲應下乘陽剛故亦有乘馬之象六四變
兌下卦爲震少女長男故亦有婚媾之象卦體大離離爲
明故象傳曰求而往明也九五爲坎水之主陽剛中實有
膏之象然以陽陷陰而當屯難之時故曰屯其膏可小事
不可大事故曰小貞吉大貞凶漢谷永傳引此曰小貞爲

臣大貞爲君遭屯難則當開振君吝則凶臣吝則吉此大貞小貞之别解亦可推廣其義也中爻互艮本有光輝然當屯難之時故曰施未光也又坎卦反離離光不見亦施未光之義也上九乘馬班如者謂乘九五之剛也震爲馬坎亦爲馬故六四上九皆有乘馬之象坎爲加憂爲血卦爲水泣血漣如之象也象傳言何可長者言何可長如此也非唯深憫之亦覬其變也變則庶乎通矣

䝉卦彖辭解

山下有險內險不可處外止莫能進昏昧昏罔未知所爲

有蒙之象又坎爲通艮爲止下欲通而上止之亦蒙之義也然蒙必求其通是蒙亨也通者亨也下卦坎爲中男互卦震爲長男上卦艮爲少男六爻中均爲蒙豎而五以艮之少男當幼穉之極故謂之童蒙此蒙之甚者也二以互震長男之位當治蒙之任是一卦之主也則謂之我治蒙者非我求童蒙童蒙求我也所謂禮聞來學不聞往教也又以移易言之觀以巽之九五降而爲坎之九二是五來居二非二往居五也初筮者唐氏易謂下卦也下卦九二互長男之象爲治蒙之主故曰初筮告象傳曰初筮告以

剛中也進而互卦爲坤上卦則艮坤爲迷艮爲止又爲鬼冥門故曰再三瀆瀆則不告也蒙以養正爲利故曰利貞彖傳所謂聖功也

蒙卦六爻取象解

初爲養蒙之始故曰發蒙坎爲律故曰刑人坎爲桎梏中爻震爲足外卦艮爲手用桎梏之象也初六變兌爲毀折爲脫故曰用說桎梏九二互震震以長男能統諸蒙故曰包蒙中爻坤順在上一陽在下納受坤順之陰納婦之象也主器之子能幹五母之蠱而主一家之政克家之象也

六三變巽爲長女應艮少男有取女之象而陰柔蒙昧不中不正故戒之曰勿用金夫指艮少男中爻互坤本順三居順體之中而外比于陽謂之不有其躬故曰行不順也四于互爲震之終于上爲艮之始介動止之交而不能決是困也九二剛中爲實四處衆虛之中隔于三而不與之比是遠之也此非衆遠之獨遠之也卦凡四陰而初與三爲二比五爲二應故惟四爲獨遠實六五以少男居尊位下有剛中之應故曰童蒙吉中爻互坤六五變巽故象傳曰順以巽也上九以剛爻而居艮首艮爲手爲石有擊之

象故曰擊蒙下卦坎爲寇爲盜擊伐之事過于剛暴爲寇
何利焉以之禦寇則可也禦寇則上下合願有何不順又
上九變坤上卦互卦皆坤故象傳曰上下順也

蒙卦初六利用刑人用說桎梏解

蒙初六利用刑人用說桎梏以往吝王弼注蒙發疑明刑
說當也以往吝刑不可長朱子本義因之以爲發蒙之道
當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣
王氏安石曰當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏
縱之以往則吝道也王氏宗傳曰發蒙之初用刑人則以

爲利用說桎梏則以爲吝也來氏知德本二王之說以爲發蒙之初利用刑人以正其法庶小懲而大誡蒙斯可發矣若舍脫其刑人惟和悅以往敎之吝之道也諸說不同

按聖人之道剛柔互用寬猛兼施惟其宜也初爲發蒙之始坎爲法律之卦利用刑人者刑當罪則知懲法必行則知畏所謂刑罰不可弛于國鞭朴不可廢于家也用說桎梏正不能用刑之過蒙豈能發邪故曰以往吝此一正一反語氣正與師出以律否臧凶文義相類小象曰利用刑人以正法也觀此可以悟發蒙之旨而王弼刑不可長及

朱子痛懲暫舍之說顯與經旨相悖矣

蒙卦六三見金夫不有躬解

金夫朱子本義不貼爻象程傳以爲九二來氏知德因之按九二爲發蒙之主若三能從之正合彖辭童蒙求我之義不應謂之不順王弼以爲六三在下上九在上上不求三而三求上女先求男者也故曰不有躬无攸利按此則金夫當指上九蓋易例陰爻居下體而有求於上位者皆凶其說當是也

需卦彖爻取象解

需有坎體坎中實故有孚中爻互離坎又錯離故有光坎爲通九五居正位爲一卦主故曰光亨貞吉中爻互兌上卦見坎兌澤坎水皆有大川之象乾易知險故能利涉有孚光貞而利涉大川所謂忠信涉波濤也若以移易言之則此卦凡四易一自中孚易三作上則向爲正合今爲側合故有孚象一自大畜易五作上則向爲大離今成正離故有光象一自大壯易四作五則向一剛中今二剛中故有貞象一自大過易四作初則向爲大坎今成正坎故有涉川象皆自然之象也初九乾爲郊故曰需于郊凡易卦

言郊言野者多在外卦此於内卦言郊者以乾取象也九二當互兌之始兌于地爲剛鹵即沙也兌爲說爲口舌即小有言也故其象爲需于沙小有言小象云需于沙衍在中也衍者寬平之地如昌衍鄘衍之衍衍在中即指互兌言也九三逼臨坎險坎陷爲泥又爲寇盜故其象爲需于泥致寇至小象曰需于泥災在外也在外即指坎在外卦也六四坎爲血有血之象又爲隱伏有穴之象故曰需于血出自穴然尚須夫出之者也故小象曰順以聽也九五坎爲酒中爻互兌兌爲食又五互離坎水在火上亦酒食之

象也酒食貞吉中正无爲處需之最善者也九五爲需卦之主故彖象傳卽取此爻爻辭以概需義之全也上六與六四均處坎之二陰所謂坎窞者是也故上六亦有穴象險陷之極又變巽爲入故曰入于穴下卦三陽並進有三人之象爲我爲主應爲客敬之終吉所以剛健而不陷也上六以陰居陰而小象謂之不當位者王弼所謂初上不當貴賤之定位故曰不當位也

訟卦彖爻取象解

訟卦坎體中實故曰有孚一陽橫于二陰之間窒之象也

坎爲加憂故爲惕中象傳曰訟有孚窒惕中吉剛來而得中也蓋以移易之法推之其自遯卦來者移艮之九三爲坎之九二其自无妄來者移震之初九爲坎之九二皆所謂剛來而得中也三乾在上而剛中元吉大人見焉此所以利見大人也卦中有坎本爲大川中互巽木本可利涉但以乾履坎剛健陷險故不爲利也需訟二卦均屬乾坎合卦乃一言利涉大川一言不利涉大川者需卦乾下坎上大川在外剛健不陷故曰利涉也訟卦坎下乾上大川在內以剛陷險已入于淵故曰不利涉也蓋易之取象如

此初六變兌兌爲口舌故曰言以其居初也故曰小有言象傳所謂其辨明者以有互離在前也九二坎爲隱伏道之象也坎變二爻爲坤邑之象也通三爻言之則爲一邑之戶三百之象也坎爲眚變坤則无眚矣六三互巽爲倒兌有食之象坎爲勞卦三爻終位上乾爲王又有從王事而可成之幾然陰柔不濟故曰无成也象傳食舊德從上吉也上謂上卦三陽非但指上九也以陰從陽所以吉也九四變巽巽爲命順以聽命故曰復卽命變而成巽初九後順故曰渝以剛變柔而不失其正安貞之吉也九五爲

訟之主以中正之德齊乖爭之俗元吉也上九乾爲言爲衣又爲圜故有錫之鞶帶之象第上應在三三處離中而以離火上剋乾金雖則錫之必將褫之蓋其訟多端故褫之亦不一也上九以剛極處訟終故其象如此此卦辭所以謂之終凶也

師卦彖爻取象解

坤爲田土爲國邑而坎水即存乎其間似乎畫井里而藏兵甲如所謂寓兵于農者古之師也蓋師者衆也坤爲衆水亦爲衆坤爲大輿震爲小車坎爲弓爲輪坤震坎又皆

爲馬均有兵象九二互震之長以剛居中爲一卦之主丈人之象也初六坎爲律故曰師出以律九二中爻互震震爲侯王又爲言九二剛中上應六五故有王三錫命之象六三坤震坎皆輿而坤爲喪爲迷爲死故曰師或輿尸六四兵法尚右故以退爲左左次謂退舍也凡卦陽爲右陰爲左故明夷六四陰也曰左腹豐九三陽也曰右肱師之六四屬陰故曰左次也六五坤爲地下有坎豕是田有禽能吿稼之象也互兼畫之大震震爲鼓又爲厲言坤錯乾亦爲言聲罪致討之象也長子九二中爻震長子之象也

長子即丈人也弟子六三也坎爲中男爲震之弟弟子之
象也上六坤錯乾大君之象乾爲言有命之象坤爲國邑
故曰開國變艮爲門闕家之象也故曰承家艮爲閽寺爲
小子小人之象艮爲止故曰勿用也勿用者非既用而不
封亦非既封而不用乃謂亂定之後建官惟賢不可復用
小人以爲禍本也解卦難既平矣必曰小人退既濟卦三
年克之矣必曰小人勿用皆此意也

比卦彖辭取象解

水附地曰比下從上亦曰比彖之剛中在下卦故曰初筮

比之剛中在上卦故曰原筮下卦名初筮上卦名原筮孔子于二卦彖辭皆曰以剛中言蒙剛中在下故能發人之蒙比剛中在上故有君德而人來親附也又以移易之法推之比自復來以初剛之偏而居五中又自剝來以上剛之偏而亦居五中是其得正中以爲上下之應必再筮而始得之再筮者一推自初來一推自上來也筮者推也原筮者再推也再推而居中則爲元居正則爲永貞元以合乾而貞以婉坤有何咎焉不寧方來言四方奔走臣附不遑暇處也坤爲方故曰方後夫凶指上六而言凡陽畫爲

夫上爻本以剝之九而變爲六然高亢在上負固不服則爲後夫之凶也是亦推易之說也

比卦三爻取象解

初六坤爲土主信實故亦曰有孚初變爲震震爲仰缶故曰有孚盈缶九五坎錯離離明在上是顯比也一陽居中王之象坎馬坤車驅之象坎爲豕坤亦爲兕虎禽之象也坤爲邑又爲衆故曰邑人三驅之禮禽逆來趣己則舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所施當失前禽也以顯比而用三驅故曰王用三驅失前禽也有聞無

聲邑人无虞故不誡也是顯比之吉也上六本剝之艮剛而易爲坎柔是无陽也乾爲首无陽即无首无首而苟能終來則无成有終是亦臣道乃但效乾之无首而反失坤之大終故象曰无所終也

小畜彖辭瑕象解

按小畜之義王弼以爲不能畜大言所畜者小也孔穎達正義云巽上乾下巽陰柔和順不能止畜在下之乾惟能畜止九三故曰小畜朱子本義謂卦六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜來氏易亦同此說毛氏西河皆不用

之獨謂以大畜小者謂之小畜以小畜大者謂之大畜畜者藏也又止也大小者陰陽也夫以一陰居衆陽之中爲其所包藏而㯉止之則以大畜小名曰小畜其說甞是也卦名小畜則小爲卦主而此六四者一從姤來以初六升四一從夬來以上六降四向之爲陰爻者一居內一居外而今以四爻而爲外卦之首則盡居于外小往在外陰位也此得位也且四爲偶位向之初與上皆以偶居奇是皆以柔居剛今以柔爻而居柔位此又得位也且身居互卦兌柔而上之爲兌柔者應之身居巽柔而下之爲巽柔者

應之是上下應之也健而巽剛中而志行豈非亨乎而無如其多槩止也坎爲雲爲雨今小畜以姤之初六升爲六四是在姤時止得坎之下半以夬之上六降爲六四是在夬時又止得坎之上半而今則四居互離在下半上半之間是皆徒有雲而不成雨之象也乾爲郊中互兌爲西我者自六四而言也在夬時上爲兌西而今則下爲兌西向爲衆之西郊而今爲我之西郊四爲卦主則我之蒙之以九二爲我是也往者陽往施者陰施密雲不雨陽方上往也自我西郊陰施未行也陽而尚往則不爲陰畜可知陰

施未行則以其爲陽所畜也此小畜之義也

小畜六爻取象解

初九復自道何其咎吉王弼注處乾之始以升巽初以陽升陰復自其道朱子本義沿王弼舊說以爲初九體乾居下得正雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象來氏易因之王氏申子並龔氏兪氏皆以復爲不遠復无往不復之復謂初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自復于道其說似長獨毛氏西河以移易之法推之謂初自姤來初與四本相應而今與之

對易是今以初剛而畜夫四者即向之以四剛而來夫初
者也夫往來者道也剛自彼來今復自此往即復所自道
也何咎之有此說較諸家爲精也九二牽復吉諸家或作
進復之復或作退復之復茲連初九爲解毛西河謂二與
四非應亦非對易而亦以剛畜四一如初之復之者何也
有所以牽之也二與初同爲地道則同爲畜復三陽同體
故爲牽雖九五無應而不失其爲中故亦吉也九三毛氏
以此爻爲不能畜小者也乾爲車故有輿象中爻互兌三
變亦成兌兌爲毀折爲脫故有輿脫輻之象輿脫輻且不

能行而況畜有四乎乾爲天巽爲長女爲妻中爻互離爲目巽爲多白眼夫妻反目之象也夫妻反目不能正室而況能畜乎六四五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也互離錯坎坎爲血而此則血去坎爲憂爲惕而此則惕出盡承九五之有孚而上與合志也此畜之成也九五亦在互離之中本卦大象中虛而九五中正誠信故有有孚攣如之象巽爲繩故稱攣如九五屬陽爲富巽又爲近市利三倍故稱富焉富以其鄰故曰不獨富也鄰指六四也上九上本兌六合四六而成坎象上變六亦成坎坎爲雨雖不

雨亦既雨矣坎爲隱伏雖不處亦既處矣處者畜也坎爲輿下三陽爲德積乾德而成巽富故曰尚德載巽至上剛女成爲婦變坎陷險危厲之道也故曰婦貞厲坎爲月中爻互離爲日本卦又以大離而互大坎日月相望之象也故曰月幾望皆陰盛抗陽之象也君子征凶蓋爲君子戒之也

履卦彖爻取象解

易之取象於虎者有三卦焉坤艮兌之謂也坤之爲虎也乾爲陽坤爲陰陽大陰小龍陽而虎陰龍大而虎小故坤爲虎乾文言曰雲從龍風從虎是也艮之爲虎也艮爲山

虎爲山獸之長又艮居東北爲寅寅屬虎故艮爲虎也頤六四云虎視眈眈其欲逐逐以頤之上卦爲艮也兌之爲虎也兌西方之卦西方爲白虎故兌爲虎也履卦言虎革九五言大人虎變以二卦皆有兌也履卦以一柔而居五剛之間其在下者爲我所踐踐固履也其在上者爲我所躡躡亦履也上下環列無非剛健而以區區一柔踐之躡之有似乎履虎尾者然第兌爲口今兌在下口未上張巽順兌說故有不咥人之象中爻互離故彖傳曰光明也初九兌金爲白故稱素初爲艮故稱獨行九二一變震震爲大

塗履道坦坦之象也中爻離明在上則下爻爲幽三畫卦二爲人位幽人之象也歸妹中爻互離九二亦以幽人言之亦此意也六三中爻互離爲目然內卦之上祗得半離互巽爲股然以下卦視之則爲倒巽又皆爲兌之毀折眇跛之象也六畫卦三爲人位正居兌口人在虎口之中虎咥人之象也一柔屬陰互離爲戈兵甲胄變而成乾爲君武人爲于大君之象也九四四多懼故稱愬愬九五履從夬來而五爲陽剛之位故曰夬履上九據下六四互離爲目視之象也三上相易故曰其旋雖居履卦之終實爲乾

卦之首乾元善長吉莫大焉夫履無定位隨所易而各得
其義素履之往視履之旋卽一履而往來備焉故繫曰履
不處此之謂也

周易解卷之一終

濟水後學李泳李瑩李澍仝校刊